根本說一切有部戒經　隨

三藏法師義淨奉制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時尒許過餘有尒許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當證得如来應正等覺何況
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞衆少求少事未受近圓者出
不来諸苾芻說欲及清淨（其持欲者各對比坐而說）
誰遣苾芻尼請教授

斉

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針撅利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死
大德僧伽聽今僧伽黑月十四日
或白月十五日作褒灑陁若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今作褒灑陁說波
羅底木叉戒經白如是諸大德我今作
褒灑陁說波羅底木叉戒經仁等諦
聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故知諸大德清淨如餘
問時即如實荅我今於此勝苾芻衆
中乃至三問亦應如實荅若苾芻憶
知有犯不發露者得故妄語罪諸大
德佛說故妄語是障㝵法是故苾芻
欲求清淨者當發露發露即安樂不
發露不安樂諸大德我已說戒經
序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如
是持

諸大德此四波羅市迦法半月半日
戒經中說

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法
斯皆不共住

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學羸不自說作不淨行兩交
會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅
市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若捉若殺若縛駈擯若呵責言咄
男子汝是賊癡无所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其
命或持刀授與或自持刀或求持刀
者若勸死讚死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生
隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死
者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實无知無遍知自知不得
上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安

根本說一切有部戒經　第三張

樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住
諸大德我已說四他勝法苾芻於此
隨犯一一事不得與諸苾芻共住如
前後亦如是得他勝罪不應共住
今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說
攝頌曰
泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙慢語
若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐
尸沙
若復苾芻以染纏心與女人身相觸
若捉手若捉辮若捉髮若觸一一身
分作受樂心者僧伽伐尸沙
若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡
不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身
言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅
有勝善法修梵行者可持此婬欲法
而供養之若苾芻如是語者僧伽伐
尸沙
若復苾芻作媒嫁事以男意語女以
女意語男若為成婦及私通事乃至
須臾頃僧伽伐尸沙
若復苾芻自乞作小房無主為已作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀
處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自為已不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙
若復苾芻作大住處有主為眾作是
苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻
眾應觀處所是應法淨處無諍競處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍競處無進趣處作大住處有
主為眾作不將諸苾芻往觀處所於

如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行
後於異時若問若不問知此是無根
謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異
非分事以少相似法而為毀謗彼苾
芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻興方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與衆僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻

有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙
若復衆多苾芻於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻
言具壽汝等汙他家行惡行汙他家
亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝
等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻
言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾
芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛

恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有
不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等
應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可再三殷勤正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫
語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞衆便得增長共相
諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇
懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法

九初便犯四至三諫若苾芻隨一二
犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不
樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與
作六夜摩郍䩆行摩郍䩆竟餘有
出罪應二十僧中出是苾芻罪若少
一人不滿二十衆是苾芻罪不得除
諸苾芻皆得罪此是出罪法
今問諸大德是中清淨不（如是二說）諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此二不定法半月半月戒經
中說

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處
無有第三人

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪
行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法
中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐
尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其
事者於三法中應隨一一法治若波
羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是
名不定法

若復苾芻獨與一女人在非屏障不

堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法
半月半月戒經中說
初攝頌曰
持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下至一
夜除衆作法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足若不足者得畜

經一月若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故
衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦
若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時
若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
從非親居士居士婦乞衣彼多施衣
苾芻若須應受上下二衣若過受者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為
我所辦衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻有非親居士居士婦各辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
此苾芻先不受請因他告知便詣彼

家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為
好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾蒭若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾蒭送衣價彼使持衣價
至苾蒭所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾蒭語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾蒭
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
蒭執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時清淨
衣與某甲苾蒭令其披服彼使善教
執事人已還至苾蒭所白言大德所
示執事人我已與衣價得清淨衣應
受苾蒭須衣應往執事人所若二若
三令彼憶念告言我須衣若得者善
若不得者乃至四五六返往彼默然
隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾蒭應隨彼送
衣價處若自往若遣可信人往報言

仁為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不
得衣仁應知勿令失此是時
第二攝頌曰
高世耶純黑 分六尼師但 撏毛浣金銀
納質并賣買
若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新羊毛敷具應用二分
純黑第三分白第四分麤若苾芻不
用二分純黑第三分白第四分麤作
新敷具者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新敷具縱心不樂應六
年持若減六年不捨故更作新者除
得衆法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新尼師但那應取故者
堅處縱廣佛一張手帖新者上為壞
色故若苾芻作新尼師但那不以故
者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三踰繕那若過

者泥薩衹波逸底迦
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊
毛者泥薩衹波逸底迦
若復苾芻自手捉金銀錢等若教他
捉泥薩衹波逸底迦
若復苾芻種種出納求利者泥薩衹
波逸底迦
若復苾芻種種賣買者泥薩衹波逸
底迦
第三攝頌曰
二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣
迴僧七日藥
若復苾芻畜長鉢過十日不分別者
泥薩衹波逸底迦
若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者泥薩衹波逸底
迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中
最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不
應守持不應分別亦勿施人應自審
詳徐徐受用乃至破應護持此是其法
若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者泥薩衹波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦為苾

奔

芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

根本說一切有部戒經　第十五張　隨

若復苾芻知他與僧利物自迴入已
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻如世尊說聽諸病苾芻所
有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七
日中應自守持觸宿而服若苾芻過
七日服者泥薩祇波逸底迦
諸大德我已說三十泥薩祇波逸底
迦法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如
是持
諸大德此九十波逸底迦法半月半
月戒經中說
捴攝頌曰
故妄及種子　不差并數食　垂水命伴行
傍生賊徒請
初別攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輙輕毀
若復苾芻故妄語者波逸底迦
若復苾芻毀呰語故波逸底迦
若復苾芻離間語故波逸底迦
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事
已除滅後於羯磨處更發舉者波逸

底迦
若復苾芻為女人說法過五六語除
有智男子波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同句讀誦教
授法者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦
若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草蓐牽　強住脫脚牀
澆草應三二
若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸
底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻
出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後來於中故相惱觸於彼臥具
若坐若臥作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐臥者波逸
底迦
若復苾芻知水有虫自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻作大住處於門楣邊應安
橫扂及諸牕牖并安水竇若起牆時
是濕泥者應二三重齊橫扂處若過
者波逸底迦
第三攝頌曰

不差至日没　為食二種衣　同路及乘船
二非教化食
若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻
尼者除獲勝法波逸底迦
若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃
至日没時而教誡者波逸底迦
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為
飲食供養故教誡苾芻尼者波逸
底迦
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易
波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波
逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者
除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖
畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿
流若泝流除直渡波逸底迦
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波
逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦
若復苾芻知苾芻尼讚嘆因緣得食

兵

食除施主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不為餘 足食别非時

觸不受妙食

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因縁若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇勤請與餅麨餅苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉食以此因縁欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻别衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作衣時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻如世尊說上妙飲食乳酪
生酥魚及肉若苾芻無病為己詣他
家乞取食者波逸底迦
第五攝頌曰
垂水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麁罪
若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦
若復苾芻知有食家強安坐者波逸
底迦
若復苾芻知有食家在屏處強立者
波逸底迦
若復苾芻自手授與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜
若過宿者波逸底迦
若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍
見先旗兵及看布陣散兵者波逸
底迦
若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波

逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擲手向苾芻
者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染
寂實極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽
共汝詣俗家當與汝美好食令得飽
滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具
壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨
坐獨語樂作是語時欲令生惱者波
逸底迦

若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我
欲来不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二
夜者波逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法
欲是障㝵者習行之時非是障㝵諸
苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我

知佛所說欲是障㝵法者習行之時
非是障㝵汝莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說為障㝵汝可棄捨如是惡
見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨
者應可再三殷勤正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
若復苾芻知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障㝵法者習行之時非
是障㝵諸苾芻應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說欲是障㝵法者
習行之時非是障㝵汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障㝵汝可棄
捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨正
應諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今
已去不應說言如来應正等覺是我
大師若有尊宿及同梵行者不應隨

行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝
今無是事汝愚癡人可速滅去若苾
芻知是彼擯求寂而攝受饒益同室
宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉
除在寺內及白衣舍波逸底迦若在
寺內及白衣舍見寶及寶類應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者
除餘時波逸底迦餘時者熱時病時
作時行時風時雨時風雨時此是時

第七攝頌曰

故傷生故惱　擊攊水同眠　怖藏資寄衣
無根女同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不
樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　稱聽默然去

不敬酒非時

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦餘時者謂別
請更請殷勤請常請此是時
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作如是語我
實不能用汝愚癡不分明不善解者
所說之言受行學處我若見餘善閑
三藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若苾芻實欲求解者當問三藏此是時
若復苾芻知餘苾芻評論事生求過
紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作
如是念我欲聽已當令闘乱以此為
緣者波逸底迦
若復苾芻知衆如法評論事時默然
從座起去有苾芻不囑授者除餘緣
故波逸底迦
若復苾芻不恭敬者波逸底迦
若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻
除餘緣故波逸底迦
第九攝頌曰
食明相令知　針筒牀脚量　貯花并坐具
覆雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閫者除
餘縁故波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽我今始知是法戒經中說
諸苾芻知是苾芻若二若三同作長
淨況復過此應語彼言具壽非不知
故得免其罪汝所犯罪應如法說悔
當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇
汝說戒時不恭敬不住心不殷重不
作意不一想不攝耳不箒念而聽法
者波逸底迦
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應
撤去波逸底迦
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波

逸底迦
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四張手廣二張手若過作
者應截去波逸底迦
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量
諸大德我已說九十波逸底迦法今
問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德
是中清淨默然故我今如是持
諸大德此四對說波羅底提舍尼法
半月半月戒經中說
攝頌曰
非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對
說法

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻
尼指授此苾芻應可多與美好飲食
諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止
少時待諸苾芻食竟若無一人作是
語者是諸苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯
磨苾芻先不受請便詣彼家自手受
食食是苾芻應還村外住處詣諸苾
芻所各別告言大德我犯對說惡法
是不應為今對說悔是名對說法
若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀
察險難之人於住處外受食食者是
苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法
諸大德我已說四波羅底提舍尼法
今問諸大德是中清淨不（三說）諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經
中說
總攝頌曰

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人

草水過人樹

齊整著裙應當學

不太高不太下不為鼻不虵頭不多

羅葉不豆團形著裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少

語言不高視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰

不拊肩入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不亦足行

不努身行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連

手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不壘足不重內踝不重外

踝不急斂足不長舒足不露身應

當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受餅更安羹菜令食流溢

於鉢緣邊應留屈指用意受食應

當學
行食未至不預伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不摙小摶不摙大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更
望多得應當學
不彈舌食不嚀喋食不呵氣食不
吹氣食不散手食不毀呰食不填頰
食不嚙齒半食不舒舌食不作窣堵波
形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看
鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以汙手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水
根本說一切有部戒經 第三十張 [illegible]

應當學
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘轝不
為乘車者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及履屣者說法除病
應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得青草上棄大小便及涕唾除病
應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

攝頌曰

現前幷憶念　不癡與求罪　多人語自言

草掩除衆諍

應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定

法三十泥薩祇波逸底迦法九十波
逸底迦法四波羅底提舍尼法衆學
法七滅諍法此是如来應正等覺戒
經中所說所攝若更有餘法之隨法
與此相應者皆當修學仁等共集歡
喜無諍一心一說如水乳合應勤光
顯大師聖教令安樂住勿為放逸應
當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門

此是毗鉢尸如来等正覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡

此是尸棄如来等正覺說是戒經

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此是毗舍浮如来等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然

此是俱留孫如来等正覺說是戒經

不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正

此是羯諾迦如来等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂
常令念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 惑盡至涅槃
此是迦攝波如来等正覺說是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善 苾芻護一切
能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意
身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如来等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造